雲薖淡墨

[illegible]邈淡墨卷之七

胎息經疏

胎從伏氣中結氣從有胎中息

太虛氤氳一氣孔神伏始結胎胎結乃息胎初如花臍如蔕蔕帶連胞母呼亦呼母吸亦吸呼吸爲息靜極純陽日長彌月形全誕生此原無以示人欲專氣致柔如嬰兒也

氣入身來謂之生神去離形謂之死

形身也神氣之靈覺形之主也氣成形形神不離即

氣入身來神住形固長生也神去則氣散形敗乃死故曰生之根死者生之根

知神氣可以長生固守虛無以養神氣

神氣一也從虛無中來渾闢而無滅增故曰谷神不死人能無視無聽不識不知即固守以養若認實有而迷自促其生也

神行則氣行神住則氣住

神即志也氣體之充也志氣之帥也氣隨神神帥氣氣行住由神神氣宜交養也

若欲長生神氣相注、
谷神不死是謂玄牝乃先天祖氣中虛也玄牝又名氣穴閉目反觀凝神入之則神氣相注守中也可以長生心不動念無去無來不出不入自然常住心神之舍也動念則去來出入不能常住矣胎中嬰兒神住氣住無念亦無去來出入今能專氣抱神如嬰兒然則一團純陽返老還童長生也即固守虛無以養神氣故曰委志歸虛無無念以爲常動而行之是眞道路、

此纏結勉常行也老子曰用之不勤不助也此曰勤不忘也即綿綿若存也曰眞非假是正路非旁門也三十六咽一咽爲先吐惟細細納惟綿綿坐卧亦爾行立坦然戒于諠雜忌以腥羶假名胎息實曰內丹非只治病決定延年久久行之名列上仙此胎息銘也調氣咽津以補中宮元氣每時三咽子時咽之尤養生王文祿

心

無欲則靜虛動直靜虛則明明則通動直則公公則

溥明通公溥然父平 性理

一乘法者、心量恒守一心、即心眞如門一切諸法無有久二、一切法行不出自心、惟心自知更無別心、心無形色、無根無住、無生無滅、亦無覺觀可行若有可觀行者、即是受想行識、非是本心、皆是有爲功用、諸祖只是以心傳心、達者印可、更無別法、學道先須細識心、細中之細、細難尋、可中尋到無尋處、方信凡心是佛、心故知即于一念生死心中、能信有諸佛、不思議事、甚爲難得、

若直了自心則不爲諸見所動

古德云至道本乎其心心法本乎無住無住心體靈知不昧則萬物出生皆依無住一心爲體離心之外無別有法如羣波依水離水無波萬像依空離空無相

入楞伽經偈云不生現于生不退常現退同時如水月萬億國土現一身及無量然火及霆雨心心體不異故說但是心心中但是心心無心而生種種色形相所見惟是心又偈云心中無斷常身資生

住處唯心愚無智無物而見有又揭云佛子見世間唯心無諸法種類非身作得力自在成何以故若得心王一切自在要成即成非他所礙

心該萬法謂非但一念觀佛由于自心菩薩萬行佛果體用亦不離心亦去妄執之失謂有計云萬法皆心任之是佛驅馳萬行豈不唐勞今明心雖即佛久翳塵勞故以萬行增修令其瑩徹但說萬行由心不說不修爲是又萬法即心修何礙心

一真心不動故則萬法不遷即常住義若見萬法遷

謝皆是妄心以一切境界唯心妄動心若不起外境本空以從識變故若離心識則尚無一法常住豈況有萬法遷移、

傳奧法師云但以內有惡業則外感邪魔若內起善心則外值諸佛斯則善惡在已而由人乎哉○妄心不起恒處寂滅之樂

佛言但覺自心現量妄想不生安隱快樂世事永息安隱快樂者則寂靜妙常世事永息者則攀緣已斷可謂遇圓滿寶藏頓絶希求到常樂涅槃更無

所至是凡聖之際如達家鄉為迷悟之依巳窮根本

先德云一念妄心纔動即具世間諸苦。

金剛三昧經云佛言如是衆生之心實無別境何以故心本淨故理無穢故以染塵故名為三界三界之心名為別境是境虛妄從心化生心若無妄即無別境大力菩薩言心若在淨諸境不生此心淨時應無三界佛言如是菩薩心不生境境不生心何以故所見諸境惟所見心心不幻化則無所見

智達禪師心境頌云境立心便有。心無境不生。若將心繫境。心境兩俱盲。境心各自住心境性恒清悟境心無起迷心境共行若迷心作境心境亂縱橫悟境心元淨知心境本清知心無境性了境心無形境虛心寂寂心照境冷冷

黃檗和尚云達磨西來惟傳一心法直下指一切衆生心本來是佛不假修行但令識取自心見自本性莫別求法云何識自心即如今言語者是汝心若不言語又不作用心體猶如虛空相似實無相

貌亦無方所亦不一向是無只是有而不見

仰山和尚云頓悟自心無相猶若虛空寄根發明即本心具恒沙妙用無無別所持無別安立即本地即本土

復禮法師云觀業義者夫業因心起心爲業用業引心而受形心隨業而作境然則因業受身身還造業從心作境境復生心皆彰隨形而曲直猶響隨聲而大小矣

神鍇法師云一念淨心微細如芥子森羅萬像猶若

須彌萬像雖復衆多要從一心變起離心之外畢竟無法是則攝相從心云內須彌于芥子也

聖神

誠精故明神應故妙幾微故幽誠神幾曰聖人 性理

其旋如乾其靜如坤其明如日其變如雲其疾如風雨其妙如鬼神 龍門子

聖人會人物于一身萬象異形而同體通古今于一息百王異世而同神于士皆安而無所避也于我皆眞而無所妄也 胡傳

神化

知化則善述其事窮神則善繼其志性理

神不可致思存焉可也化不可助長順焉可也性理

動靜

北辰常不移故能為列宿之宗人心常不動故能應萬物之變不動非無所運用之謂也順理而應不隨物而遷雖動而靜也性理

處靜者如捧盈懼其動也處動者如操舟顧其靜也文膾

理數

理之所始數之所起微乎微乎其小無形昭乎昭乎其大無根 性理

大道無端惟數可以推其機天道玄妙因數可以明其理是理因數顯數從理出[illegible][illegible][illegible]不可相違也 皇明通紀

息者消之初也盈者虛之始也聚者散之[illegible][illegible]也 至論

讀書法

讀書之法先要熟讀須是正看背看[illegible]看右看看得

是了未可便說道是更須反覆玩味 性理

讀書以防檢此心猶服藥以消病長服藥病雖未消常使藥力勝則病自衰心雖未定常使書味深則心自熟久則衰者盡而熟者化矣 讀書錄

慎獨

獨行不愧影獨寢不愧衾 通鑑

初學則不如敬之功成德則不如恭之安 性理

涵養須用敬進學則在致知 性理

知足

人苦不知足既得隴復望蜀　通鑑

神農本草

白字本草相傳以爲神農之舊未必皆出于神農後人增之爾然其中如腸鳴幽幽又云勞極洒洒又云髮髮療小兒癎大人痓仍自還神化又云立冬之日菊卷柏先生爲陽起石桑螵蛸凡十物使主二百草爲之長立春之日木蘭射干先生爲柴胡半夏使主頭痛四十五節立夏之日蜚廉先生爲人參茯苓使主腹中七節保神守中夏至之日豕

首茱萸先生爲牡厲烏啄使主四肢二十三節立秋之日白芷防風先生爲細辛蜀漆使主胸背二十四節此文近素問恐非後世醫能爲也又據此文以立冬爲首別考緯書謂三皇三正伏羲建寅神農建丑黃帝建子至禹建寅宗伏羲商建丑宗神農周建子宗黃帝所謂正朔三而改也立夏之後復列夏至而後言立秋與素問長夏之說同所謂五氣順布行四時也

古聖賢壽

商伊尹壽百有五歲見竹書紀年周太公壽百有十歲見金石錄漢竇公本魏文侯樂官至漢文帝時二百八十歲見懷瓘書斷魏羅結壽百三十歲見北史唐李元爽一百三十六歲見白樂天集蜀范長生先事劉玄德至李特時一百三十餘年宋譙定百三十歲餘猶橫經授易見蜀志則彭祖之壽非誣也

公冶長通鳥音

世傳公冶長通鳥語不見于書惟唐沈佺期燕詩云

不如黃雀語能免冶長災白樂天烏鶴贈答詩序云余非冶長不能通其意似實有其事或往亡逸書中如衛波傳晉定公記之類人無所考耳

語忘敬遺

語忘敬遺二鬼名婦人臨產呼之不害人

浮生喻

東逝之長波西乘之殘照擊石之星火驟隙之迅駒風裏之微燈草頭之懸露臨崖之朽樹灼目之電光

草龍珠帳

蒲桃藤陰地幅員十丈仰觀若帷蓋焉其房實磊落紫瑩如墜時人號爲草龍珠帳

翠碧

唐韻鵖音立水狗也注小鳥青似翠食魚江東謂之水狗陸魯望翠碧詩云紅襟翠翰兩參差徑拂煙華上細枝春水漸生魚易得不辭風雨坐多時石林詩話云江淮有水禽號魚虎翠羽而紅首顏色可愛崔德符通判羊驛詩云翠裘錦帽初相識魚虎孿

環㨿岸飛

鷺絲謎

杜牧之詠鷺鷥絲詩霜衣雪髮青玉嘴羣捕魚兒溪影中驚飛遠映碧山去一樹梨花落晚風分明鷺絲謎也

紫莖屏風

楚辭紫莖屏風文綠波注以屏風為草名又曰屏風謂葉障風○今按後說最是屏音丙屏風正與綠波為對最見工緻宋吳感詩繡被夜歌青翰檝綠波春漾紫莖風

七平七仄詩句

吐舌萬里唾四海宋玉大言賦　七變八百米出甲緯書　一月普見一切水一切水月一切攝佛經　離褷飛鬌垂纖羅文選　梨花梅花參差開崔魯　有客有客字子美杜

檮音稠

史記上有檮著下有伏龜徐廣云檮音稠左傳八元八凱有檮戭漢書藝文志有公檮生師古曰檮直由切其字從木霍去病傳有檮余山蜀孟子檮杌之詩今音濤蓋因陸德明九經釋音而誤也左傳杜預註曰檮杌凶頑無檮匹也以此證之則檮杌

亦當音稠

璅語

天地之數始于一終于十聖人虛二以畫八卦八者偶之方也虛一以敘九疇九者奇之圓[illegible]卦以偶為用故有用則吉疇以奇為用故有對[illegible]凶

見睫者不若身歷滕口者不若目擊

一人之心卽天地之心一物之理卽萬物之理一日之運卽一歲之運故曰不出戶知天下不窺牖見天道

輕容

齊東野語云紗之至輕者曰輕容唐類苑云輕容無花薄紗也蓋今俗云銀條紗之類王建宮詞嫌羅不着愛輕容李賀詩蜀煙[illegible]重錦峽雨濺輕容元微之有寄白樂天白輕容詩是也又方言襜褕曰童容而字或作褣

九宮

曆中九宮天蓬星太乙坎水白天內星攝提坤土黑天衡星軒轅震木碧天輔星招搖巽木綠天禽星

天符中土黃天心星青龍乾金白天柱星咸池兑金赤天任星太陰艮土白天英星天乙離火紫見唐會要

好惡

聖人之心本無怒也譬如明鏡好物來時便見是好惡物來時便見是惡鏡何嘗有好惡也近思錄

忘物我

以我視物則我大以道體物則道大故君子之大也大于道性理

我無忌心彼何爲忿我無競心彼何爲爭狷急偏隘之心已絕故其貌寬閑而不躁很愎獷戾之心已絕故其言溫潤而不傷封閉吝驕之心已絕故其量宏深而不迫　蘇東坡

如明鏡物來絕照無去則空如洪鐘不扣寂然扣則響應聖人之事畢矣

性

蓋物無不清亦無不虛者雖泥塗之渾而至清存焉雖山石之堅而至虛存焉夫惟清濁一觀而虛實

同體然後與物無匹而至淸且虛者出矣 蘇文

成性存存道義之門 易

誌公和尚道體不二歌云衆生不解修道便欲遣除煩惱不知煩惱本空將道更欲覓道一念之心卽是何須別處追討大道皎在目前迷倒愚人不了佛性天眞自然亦無因緣修造不識三毒虛假妄執沉淪生老昔日迷時謂晚今日始覺非早

古師云衆生爲善惡而受其報者皆由心生心識三世相續念念相傳如今世現行五蘊帶前世識種

爲因起今世果今世有作業熏種而爲來世現行因展轉相續爲因果故

大般若經云一切如來同在一處自性清淨無漏界攝又云三世諸佛住十方界爲諸有情宣說正法無不皆用本性空爲佛眼離本性空無別方便釋曰本性空者卽是自性清淨心本性卽自性空卽清淨義此心卽凡聖本有今古常然衆生不知諸佛因茲指授含靈現具祖師爲此相傳故云離此別無方便

大灌頂經云禪思比丘無他想念惟守一法然後見

真釋曰一法爲宗諸塵無寄他緣自絕妙性顯然

志當歸一而何智不明尋流得源而何疑不釋撮

要之旨斯莫大焉

彌勒成佛經偈云久念衆生苦欲拔無由脫今日證

菩提豁然無所有釋曰心識念念攀緣繫縛塵境

不得自在即是衆生苦苦了境空無縛内結不生

證會一心根塵俱寂即入性空法界證無相菩提

所以法華三昧經云無著無所依無畏心寂滅本

性如虛空是名無上道又法華經云諸佛于此得阿耨多羅三藐三菩提諸佛于此轉于法輪諸佛于此而般涅槃是以諸佛八相成道菩薩四攝度生自利利他悉皆于此本性空中成辦

身從無相中受生猶如幻出諸形像幻人心識本來
無罪福皆空無所住

起諸善法本是幻造諸惡業亦是幻身如聚沫心如
風幻出無根無實性

假借四大以爲身心本無生因境有前境若無心亦

無罪福如幻起亦滅

見身無實是佛見了心如幻是佛幻了得身心本性

空斯人與佛何殊別

佛不見身知是佛若實有知別無佛智者能知罪性

空坦然不懼于生死

一切衆生性清淨從本無生無可滅即此身心是幻

生幻化之中無罪福

法本法無法無法法亦法今付無法時法法何曾法

臥輪禪師云詳其心性湛[illegible]虛空本來不生是亦不

滅何須收攝但覺[illegible]向內反照心原無有
根本即無生處無生[illegible]心即寂靜無相無為
臨濟和尚云如今諸人[illegible]何別你且欠少什麼
六道神光未曾間歇[illegible]是祇是箇一生無事
人欲得與祖佛不別但[illegible]莫向外馳求你一念清淨
光是你屋裏法身佛你一念無分別光是你屋裏
報身佛你若差別光是你屋裏化身佛此三種身
即是今日目前聽法底人此三種是名言明知是
光影大德且要識取弄光影底人是諸佛本源是

一切道流歸舍處你四大六根及虛空不解聽法說法是箇什麼物歷歷地孤明勿箇形段是這箇解說法聽法所以向你道向五陰身田內有無位眞人堂堂顯露無絲髮許間隔何不識取大心心法無形通貫十方在眼曰見在耳曰聞本是一精明分爲六和合心若不生隨處解脫

靈辯和尚云夫一心不思議妙義無定相應時而用不可定執經云一切賢聖皆以無爲法而有差別用有差別隨處得名究竟不離自心此心能壞一

切能成一切故云一切法皆是佛法心作天心作人心作鬼神畜生地獄皆心所爲好惡皆由心要生亦得要不生亦得即是無礙義只今一切施爲行住坐卧即是心相心相無相故名實相體無變動亦名如來如者不變不異也無中現有有中現無亦曰神變亦曰神通總是一心之用隨處差別即多義一中解無量無量中解一了彼互生起當成無所畏又東方入正定西方從定出若了心外無法一切唯心即無一法當情無有好惡是非即

不怖生死了一切處皆是解脫故云當成無所畏縱然心外有一切境法亦從自心妄想因緣而生無有自性其體本空如幻如化

顯性論云一念見性者見性是凡聖之本體普徧一切而不爲一切之所傾動在染不染而能辨染在淨不淨而能辨淨其性不在一切法而能徧一切法若觀一法即不見性若不觀一法亦不見性其性不在觀不在不觀于一切衆生身中見心性時一切衆生悉皆見于一微塵中見心性時一切微

塵悉皆見以性徧凡聖善惡故凡處徹聖處聖處
徹凡處善惡相徹本心自爾以一切法並不得取
普不可捨性相自爾自性淨故終日說不得一說
終日聞不得一聞終日見不得一見終日知不得
一知並非凡聖之所安立是故經云若我出世及
不出世此法常然

顯宗論云我此禪門一乘妙旨以無念爲宗無住爲
本眞空爲體妙有爲用夫眞如無念非念想能知
實相無生豈色心能見眞如無念念者即念眞如

實相無生生者即生實相無住而住常住涅槃無行而行能超彼岸如如不動動用無窮念念無常求無念用而常空空而常用用而不有即是眞空空而不無便成妙有妙有即摩訶般若眞空即清淨涅槃般若無見能見涅槃涅槃無生能生般若西天諸祖共傳無住之心同說如來知見

善學

大樂之成非取乎一音嘉膳之和非取乎一味聖人之德非取乎一道故曰學者所以總羣道也 徐子

晨窗花露滴殘硯上之鸜衣帳木油剔盡案頭之蠹

羣書纂粹

天理人欲

天理與人欲相對有一分人欲卽滅卻一分天理存一分天理卽勝得一分人欲上蔡謝氏

水清則見毫末心清則見天理讀書錄

喜怒

當貴盛之時人之奉我者非奉我也奉貴者也當貧賤之時人之陵我者非陵我也陵貧者也彼自奉

貴爾我何爲而喜彼自陵賤爾我何爲而怒 博議

憂樂

困辱非憂取困辱爲憂榮利非樂忘榮利爲樂 性理

獸在阱則思壙當其走壙未嘗知壙之樂也鳥在籠則思林當其在林未嘗知林之樂也 博議

擇相

居視其所親富視其所與達視其所舉窮視其所不爲貧視其所不取五者足以定相矣 通鑑

論擇相其說有四曰德曰器曰識曰才昭乎日月不

足以為淵華平山岳不足以為高運如四時之錯行信如金石之不變此眞德也萬頃澄波百川注之而不盈萬鈞洪鐘梁麗衝之而不變推之而不來麾之而不去此眞器也軒鑑高垂而一塵不染淸淵澄徹而萬籟俱息可燭鬚毫可鑑毛髮此眞識也歐冶神劍所至無前庖丁牛刀迎刃而解運之無方按之無所此眞才也 楊雄

如何隨刀而改味

顧凱之啓蒙記曰如何隨刀而改味神異經曰南方

荒中有如何之樹三百歲作華九百歲作實有核形如棗子長五尺金刀割之則飴非此則辛食之得地仙酉陽雜俎曰祁連山上有仙樹一名四味木其實如棗以竹刀剖則苦以木刀剖則酸以蘆刀剖則辛以金刀剖則甘即此物也或曰此即仙經所謂火棗

山都

鄧德明南康記云山都形如崑崙奴通身生毛見人輒閉目張口如笑好在深澗中翻石覓蟹噉之

考工記

考工記以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胸鳴者鄭玄注脰鳴鼃黽之屬注鳴精列屬旁鳴蜩蜺屬翼鳴發蜂屬股鳴螽斯屬胸鳴榮原屬許氏說文[illegible]諸以脰鳴者榮蚖蛇醫以注鳴者蟬以旁鳴者蟠蟥以翼鳴者蚣蝑以股鳴者蠵大龜以胸鳴者二家解不同可以參考

海物異名記　萬震著

海物異名記[illegible]丁魁蛤之子也江瑤柱海月也天[illegible]

死朧蛸子也膏葉盤海鏡也西施舌鱸子也西施乳河魨腸也

狐疑䑋頑

梁黃門侍郎明少遐曰狐性多疑䑋性多頑狐疑猶頑因此而傳耳乃知猶即䑋

草薫

佛經云奇草芳花能逆風聞薫江淹別賦閨中風暖陌上草薫正用佛經語六一詞云草薫風暖搖征轡又用江淹語今草堂詞改薫作芳蓋未見文選

者也弘明集地芝月燭華逆風嘐

望杏瞻蒲

徐陵侯安都碑文望杏敦耕瞻蒲勸穡室歌千耦家喜萬鍾春鵙始轉必具籠筐秋蟀載吟必鳴機杼前四句勸農後四句勸織孟昶勸農文全用之

明駝使

木蘭辭願借明駝千里足送兒還故鄉今本或改明作鳴非也駝臥腹不帖地屈足漏明則走千里故曰明駝唐制驛置有明駝使非邊塞軍機不得擅

發楊妃私發明駝使賜安祿山荔枝見小說

空遊

柳子厚小石潭記潭中魚可百許頭皆若空遊無所依此語本之酈道元水經注淥水平潭清潔沉深俯視游魚類若乘空沈佺期詩魚似鏡中懸亦用酈語意也

卵色天

唐詩殘霞壓水魚鱗浪薄日烘雲卵色天東坡詩笑把鴟夷一尊酒相逢卵色五湖天正用其語花間

詞一方卵色楚南天註以卵爲泖非也註東坡詩者亦改卵色爲柳色王龜齡亦不及此邪

白字異訓

日光之白曰皛月光之白曰皎男子之白曰皙女子之白曰皉詩皉兮皉兮老人之白曰皤草華之白曰葩雪霜之白曰皚鳥羽之白曰翯

菴字義

今人別號菴字印章往往不同緣說文本無菴字菴彌俗也予嘗考之菴字古書所用者蜀都賦八方

菴藹王克論衡桃李梅杏菴丘蔽野此取菴覆之義至三國及晉始有菴幔菴藹之語與今人所用菴字義同菴字不可謂不古也但篆籀以說文為宗說文不載之字用于印章似為未安又按古篆有作𢍰者又止借弇者石鼓文作䆷其字從穴穴亦人居也近見溫陵古詩一冊有元人止菴印章菴字作盦詳玉篇皿部有盦烏含切覆蓋也考古圖有伯戔饋盦盦器皿而借為菴舍字恐含形似器亦猶漢爵之觚稜其形亦本酒器也未知是否

以俟知者

畧記字義

埰水捋也一作塖○宮外垣河邊地皆曰堧○水衝岸𡌄曰堋俗作塴非○累土爲界曰畧○孔子曰推一合十曰士以一貫三曰王○賤而獲寵曰嬖○嬿容曰娉和色曰婷○嘯一作歗唉一作欸咄一作欸唏一作歖嘆一作歎噓一作歔嘘一作歐○齘齒怒也○躊躇猶豫也踟躕行不進也遲行容與也○崽子改切江右謂子曰崽○袥門衣領

也令曰御肩○穴中曰窠樹上曰巢○檣帆柱也梯木階也○兩樹交陰曰樾○棨桼閉也○蘄斷草也○鉢僧盂也○酒家懸幟曰帘

銀蒜

歐陽六一做玉堂體詩銀蒜鉤簾宛地垂○東坡哨遍詞歷起画堂銀蒜珠幕雲垂地○蔣捷白苧詞早是東風作惡旋安排一雙銀蒜鎮羅幕○銀蒜蓋鑄銀爲蒜形似押簾也○元經世大典親王納妃公主下降皆有銀蒜簾押幾百雙

赭羅

商君書赭羅東柱不吉之匠人用赭羅即今之墨斗也

鳳盃

唐碑文兗釜之子黃鍾鬵鼎之子鳳盃器名見博古圖

全境是心又因心照境全心是境各無自性唯是因緣

華嚴經偈云一切諸世間譬如熱時炎以謂不實相

無而妄分別覺因所覺生所覺依能覺離一則無二譬如光共影無心亦無境量及所量事但依于一心如是而分別能知所知法唯知心妄計若了所知無能知則非有心爲法自性及人之所渴入于八地中而彼得清淨九地行禪定十地大開覺法水灌其頂而成世所尊法身無有盡是佛之境界究竟如虛空心識亦如是

若有異想雜念續續而起故號衆生無念即佛賛集經云一切法虛妄如夢以唯念故

法智經云能知一切唯是一心名爲心自在于其掌中出諸珍寶亦以虛空而爲庫藏名爲物自在一切身口意業以智爲本名爲智自在

鳳艒

博雅艒艏舟也艒音墨隋志有龍舟鳳艒

佛氏謂一切衆生種種幻化皆生如來圓覺妙心譬如從空而有幻化雖滅空性不壞此東坡言性之本旨也

大涅槃經云信于二諦一乘之道更無異趣爲是衆

生速得解脫又云道者雖無色像可見稱量可知
而實有用善男子如衆生心雖非是色非長非短
非麁非細非縛非解非是見法而亦是有
大集經云不見一法一法相貌一法光明若如是見
是名佛法之正見
真心以靈智寂照爲心不空無住爲體實相爲相妄
心以六塵緣影爲心無性爲體攀緣思慮爲相此
緣慮覺了能知之妄心而無自體但是前塵隨境
有無境來即生境去即滅因境而起虛空孕菩薩

經偈云一切諸法相眞實無知者若人住諸陰六根皆蔽塞十住斷結經云一切諸法常自存在衆生不達爲與莊嚴法法自生法法自滅法法不生法法不滅法生法滅性不移轉斯時菩薩大士之道非諸凡俗之所及也演道俗業經頌曰悉解其身空四大而合成散滅無處所從心而得生五陰本無根所著以爲名十二緣無端了此至大安善夜經云佛言過去之法不應追念未來之法不應希求現在之法不應住著若能如是當處解脫

大莊嚴法門經云佛言復次長者子清淨攀緣方便行菩薩于一切衆生心法中悉有菩提何以故若彼心無色離色分别體性如幻彼此内外不相續者是名菩提復次長者子菩薩不應覺于餘事但覺自心何以故覺自心者即覺一切衆生心故若自心清淨即是一切衆生心清淨故如自心體性即是一切衆生心體性如自心離垢即是一切衆生心離垢如自心離貪即是一切衆生心離貪如自心離瞋即是一切衆生心離瞋如自心離癡即

是一切衆生心離癡如自心離煩惱即是一切衆生心離煩惱作此覺者名一切智知覺

大乘本生心地觀經云善男子自覺悟心有四種義云何爲四謂諸凡夫有二種心諸佛菩薩有二種心善男子凡夫二心其相云何一者眼識乃至意識同緣自境名自悟心二者離于五根心心所發和合緣境名自悟心善男子賢聖二心其相云何一者觀真實理智二者觀一切境智善男子如是四種名自悟心

度一切諸境界經云佛言文殊師利菩提者無相無緣云何無相云何無緣不得眼識是無相不見色是無緣不得耳識是無相不聞聲是無緣乃至意法亦如是釋曰無相則無能緣之心無緣則無所緣之境能所俱亡眞心自現

文殊師利行經偈云過現未來法唯語無眞實彼若于實處一相無差別

阿含經偈云我與已爲親不與他爲親智者善調我則得生善趣釋曰所以云天下至親無過于心可

謂入道眞要修行妙門若善調之速登大果所以般若經云調心爲善哉調心招樂果老姥經云眼見好色卽是意意卽是色是二者俱空所謂有生滅亦如是出曜經云身被戒鎧心無慧劍者則不能壞結使元首故知若不觀心妙慧成就則不能斷無明根本所以首楞嚴經云持犯但束身非身無所束元非徧一切云何獲圓通

顯正論云問欲顯何義名爲顯正答欲顯明一切衆生本原清淨無生心體卽是諸佛之正性也所以

者何一切萬法心爲其本然其心性都無所依體自圓融不礙萬法雖應現萬法而性自常眞無住無依不可取捨

般若燈論序云始夫萬物非有一心如幻心如幻故雖動而恒寂物非有故雖起而無生是以聖人說如幻之心鑒非有之物了物非物則物物性空知心非心則心心體寂達觀之士得其會歸而忘其所寄于是分別戲論不待遣而自除無得觀門弗假修而已入蕩焉不出不在無住無依者也

緣生論云元是一心積爲三界凡則迷而起妄聖則悟以通眞

感應

人主和德于上百姓和合于下故心和則氣和氣和則形和形和則聲和聲和則天地之和應矣陰陽和風雨時甘露降五穀登六畜蕃嘉禾至草木生山不童澤不涸此和之至也通鑑

悔心發而天反風善言發而熒惑退天人非二致也

簫韶奏而鳳凰儀機心生而鷗鳥去物我非二致

也故曾子倚山而吟山鳥下翔師曠鼓琴百獸率舞未有善而不合誠而不應者也 鹽鐵論

見聞

多聞則守之以約多見則守之以卓 楊子

言行

慎爾言將有和之慎爾行將有隨之 列子

改過

大惑者終身不解大愚者終身不靈 莊子

恬靜

近道莫如靜齋戒以神其德天下之至靜也

五情六情

五情者天干也甲乙爲本情丙丁爲合情戊己爲形情庚辛爲冲情壬癸爲銜情六情者地支也申子爲貪狼寅午爲廉貞亥卯爲陰賊巳酉爲寬大戌丑爲公正辰未爲姦邪六情之中分喜怒好惡哀樂喜行寬大怒行陰賊好行貪狼惡行公正哀行廉貞樂行姦邪陽主生故天干有合甲己爲中正之合乙庚爲仁義之合丙辛爲威權之合丁壬爲

淫泆之合戊癸爲無情之合陰王殺故地支有衝

此見風角書可補翼奉傳之遺

君能容諫

漢靈帝之時可謂大亂極否矣然傳燮斥言中官弄權而帝識其忠廷折崔烈可斬而帝從其議又五胡之劉曜何凶悖也曜有惡夢太史令任義極諫何異公孫聖之刺夫差也而曜竟不罪義陳宣帝之昏暴京兆顏運輿襯陳帝入失帝竟赦之且以御食賜焉嗚呼三君猶有容諫之賢如此

辯大明寺壁上隱語

淮南大明寺壁上有詩謎云一人堂堂二曜同光泉深尺一點去氷旁二人相連不欠一邊三梁四柱烈火烘然除去雙鉤兩日不全○班義一見節能辯之乃八字隱語也大明寺水天下無比

鼫鼠

易鼫鼠貞厲注以爲貪而畏人按玉編鼫鼠頭似兔尾有毛黃黑色按形狀乃今之鼠狼也故貪而畏人象之

沙鼠

沙鼠今之黃鼠也

鬧埽

鬧埽髻名。亦猶盤雅墮馬之類也。唐詩、還杭鬧埽學宮妝。獨立閑庭納晚凉。手把。玉釵。敲砌。竹。清歌一。曲。月如霜。三夢記、

天無實天山河大地見之道無異道自飲食男女見之性無自性自四端七情見之心無別心自百骸萬事見之是謂體用一源

于諸惡人心常慈忍于諸勝己者諮受未聞所聞勝法奉行無忘所有虛妄依教斷除于三菩提常勤不息

人雖有智未能自悟要須良友

董子養生論

董仲舒曰天地之氣不致盛滿不交陰陽是以君子甚愛氣而謹游于房是故新壯者十日而一游于房中年者倍新壯（謂二十日也）始衰者倍中年（四十日也）中衰者倍始衰（八十日也）大衰者以月當新壯之日（十月也）

而與天地同節矣然而其要皆期于不極盛不相遇疏春而曠夏洞秋而燥冬養微陽而固天地之房謹微陰而助收歛之藏又曰壽者𤰈也壽有短長由養有得失自行可久之道者其壽𤰈于久自行不可久之道者其壽亦𤰈于不久故曰壽者𤰈也

子貢多學之對

子曰賜也女以予爲多學而識之者與對曰然非與
子貢非不知也葢辭讓而對事師之禮也觀子對

文王武王成王皆曰唯疑豈方唯而不疑乎對君之體也太史公曰唯唯否否蓋古之對友亦如此又可以證

內夏外夷

漢宣帝時徙羌于三輔其後光武以南單于敖五原塞又居匈奴于雲中西河馬援領隴西太守討叛羌徙其餘種于關中居馮翊河東空地魏武帝徙武都氏于秦川以禦蜀漢正始中毋丘儉討句驪徙其餘種于滎陽履霜堅水蓋非一日終致五胡

瓜分而猾夏雜種雲擾而亂華不啻神皐丘墟帝宅紫陌鶩于鼯穴赤縣翦為龍荒幾二百年生民一何不幸哉夷狄之禍兆端于元海濫觴于元魏洋溢于遼金滔天于蒙古極矣非我

太祖一舉除之生民之類將滅矣所以功高湯武而治比堯舜非以此哉

雕題繡脚

南夷有雕題金齒有繡脚蠻

呂將軍貂蟬

世傳呂布妻貂蟬史記不載唐李長吉呂將軍歌榼榼銀龜搖白馬傳粉女郎大旗下似有其人也

圍棊勢

方四聚五花六持七見圍棊賦玉壺銀臺車箱井闌皆棊勢名見漢武帝賦

吳元濟將敗之兆

裴度征淮西掘得一碑上有謠云井底一竿竹竹色深綠綠雞未肥酒未熟障車兒郎且須縮有識之者曰雞未肥肥去月乃口字酒未熟去水乃酉字

後果以巳酉日擒吳元濟宋人四六有學甦鼠獄

智乏難碑下句正用此事鼠獄張湯傳

百函十札

劉穆之善尺牘自旦至日中得百函而應對不廢南史

十行細札光武傳

射人意

劉滕姦謀有餘善射人意

華牘

華牘○芳訊○良書○寶札○瓊音○瑤緘○慶削

○蘭訊宋人書尺多用之

墨汁

劉靜修詩老覺胸中無墨汁畫譜云李成惜墨如金是也梁武帝時舉秀才謬者罰飲墨汁一斗近有善謔者云畫士胸中可有酒汁不可有墨汁秀才反是

舟鮫

左傳註舟鮫官名掌澤澤有水有魚故以為名小說有鮫泣珠寶稱事蓋舟鮫之官死而為澤神若伐

木之匠變爲木客

都鄙

都何以訓美都者鄙之對也左傳曰都鄙有章淮南子云始乎都者常卒乎鄙蓋天子所居輦轂之下聲名文物之所聚故其士女雍容閑雅之態生今諺云京樣即古之所謂都相如傳車從甚都是也邊民所居蕞爾之邑狐狸豺狼之所嘷伏其閭閻吝嗇鄙陋之狀出今諺云野樣即古之所謂鄙老子云衆人皆有以而我獨頑以鄙是也

雲根

古詩黙黙布雲根森森散雨足雲生于石故名石曰雲根沈約賦戸接雲根庭流松響杜詩卅邑任雲根賈島詩移石動雲根元魏裴粲傳栖素雲根餌芝清壑

蜜雲龍

東坡有蜜雲龍山谷有矞雲龍皆茶名也竹坡詩話

木綿

唐李商隱詩木緜花發鷓鴣飛又王叡詩紙錢飛出

木綿花南中木綿樹大盈抱花紅似山茶而蕊黃花片極厚非江南所藝者張勃吳錄云交趾安定縣有木綿樹實如酒杯口有綿可作布按此即今之班枝花雲南阿迷州有之嶺南尤多注廣洋有班枝花曲

榮木

爾雅注榮木梧桐也槀鄂皆五陶詩冉冉榮木結根于茲是也或以榮華失之

鬣葵

椶櫚一名栟蔧又曰蒲葵

萬條寒玉

唐人郊居詩門外晚晴秋色老萬條寒玉一溪烟萬條寒玉言竹也

俁騷鑫薺

廣志云俁騷蔓生子如雞卵既甘且冷輕身消酒又名簡子藤蕭子雲賦所謂簡子秋紅也魏武帝食品曰鑫薺子如彈丸○二物奇品唐人賦中嘗引用之

桂蠹蓼蟲

楚辭注桂蠹以喻食祿之臣蓼蟲以喻放逐之士

鶡鴠

鶡鴠不鳴禮月令文也禮引詩又作盍旦注渴旦鳥夜鳴急旦也郭璞方言注鳥似雞冬無毛晝夜鳴今北方有鳥名寒號蟲即此也說文作䳚鴠又作鴇鴠蓋自旱省爲干故鴇作干也猶禽經鳱鴈之鳫作鳱斥省爲干故鳱或爲䳚皆故鳫字也然則鶡鴠字正當作鴇省作䳚作鶡非鶡乃鬬鳥古時

以其羽爲勇士冠者非此同也盍旦渴旦皆以義借用耳唐詩暗蟲啼渴旦涼葉墜相思

鴛鴦食射工

春秋經書有蜮傳云南方淫女氣所生一名短狐狀如鼈含沙射人又名射工玄中記云長三尺四寸鴛鴦鵞鶩蟾蜍悉皆食之

祇有兩音

祇有兩音音岐者祈祇之祇音支者訓適是也如詩亦祇以異楊子玆苦也祇祇其所以爲樂與並音支

杜詩韓文或書作祇而俗讀曰質如祇言池未滿祇是照蛟龍祇如聞信馬皆當平音至如飄泊南庭老祇因息水仙不作平聲讀可乎俗又作秖亦非秖禾始熟也

易字說

說文引祕書說云日月爲易象陰陽也參同契之說亦與此同羅泌云日月爲易而友左爲勿勿者月彩之散者也故曰散于日下則爲爲散于白上爲曶相對爲明對而虧爲昒易者朔也所謂朔易曶

者晦也明者望也晉者望而食者也是故西曰昒谷明都在東而朔易二郡俱著于北此皆羅泌之說也愼按晉即昒字史記昧爽作昒爽莊子冉求問于仲尼曰昔我昭然而今昒然何也曰昔之昭然神者先受之今之昒然且不爲神者求也是昒即昧之譌也古字暘谷作易谷昧谷作昒谷易取日中于地而月彩沉也後世字從日爲暘是有二日也

璣語

鹽泉海目也油井水脂也

道者福之極也祥者福之榮也祐者福之胥慶者福之交也叶其極衍其榮愼其胥定其交故曰君子受福小人徼福

同由謂之道同得謂之德同善謂之性同靈謂之心

朽瓜化爲魚陳麥化爲蝶

犀有通石有暈珠有光木有癭皆文也

樂以忘憂君子也以樂慆憂小人也易曰鼓缶而歌詩曰我姑酌彼金罍寘其忘憂乎太康逸豫漢惠淫

樂易曰飲酒濡首詩曰俾晝作夜其猶憂乎

窐衡

晉書隱逸傳云徵聘之禮賁于蓽辿軸玉帛之贄委于窐衡謂窐竇衡門圭或從穴作窐

豐餽

書集謝人歸食曰昨辱豐餽又曰芳飪見何曾傳

飯曰一頓

俗語飯曰一頓其語亦古有之賈充傳曰不頓駕而自留矣隋煬帝紀云每之一所輒數道置頓元徵

之連昌宮詞驅令供饋不敢藏文字解詁續食曰頌

張九成格言

一念之善則天瑞地符祥風和氣皆在于此一念之惡則妖星厲鬼凶荒札瘥皆在于此君子必慎其獨觀大節必于細事觀立朝必于平日趨利避害他日必欺君賣國矣平日負約失欺他日必欺君罔上矣故君子必矜細行此張九成橫浦日新之格言好事者當爲屏飾

雲名

雲狀有若犬若馬若白鵠若衆車有其狀若懸金而赤其名曰雲旍（呂氏春秋名類篇）韓雲如布趙雲如牛楚雲如日宋雲如車魯雲如馬衛雲如天周雲如輪秦雲如行人（一作惟人一作炎人）魏雲如鼠齊雲如絡趙雲如龍蜀雲如囷（兵書）冬至初陽雲出箕如樹之狀○立春少陽雲出房如積水○春分正陽雲出軫如白鵠（一作鶴謝朓詩鶴雲旦起）數[illegible]太陽雲出張如車蓋○立夏初陰雲出觜參如[illegible]（一本作赤加赭）夏至少陰雲出參如

水波○寒露正陰雲出井如冠纓○霜降太陰雲

出鬼上如羊下如蟠石易通卦驗八節占雲吹雲陳思王有吹雲贊言

雲如吹綸絮也娑羅雲雲如羅華嚴經妙鬘雲雲如美人鬘華嚴經樓閣雲

同上虞邵菴畫蘭詩手攬華髮結化為樓閣雲蕭雲宋書符瑞志見前注蘭雲南齊書日

于蘭雲中薄半暈離雲符瑞志離雲自成五色儀鳳塒合入音又云離雲素靈發祥漢氏

散鬢雲漢五行志有雲如炎風散髮鬢如亂髮也粉雲蔣捷詞粉雲天末起鱗雲

山谷詞漱露鱗雲凉雲李賀詩雨過飛凉雲覆車雲京房易占云黃雲如覆車為大

豊矞雲太玄矞雲紫蜺旁圍日雲三色日矞赤繒雲韓書立秋屬陰雲出如赤繒

蒼雲春秋文曜鉤雲從有蒼雲如霓圍軫七播中有荷斧之人向軫而蹲庾信哀江南賦蒼雲

則垂爲軫皂雲東方戴占雨候含峰雲唐太宗詩泄雲蜀都賦窮岫泄雲日月恒翳杜詩泄雲行齊曉油雲孟子山雲草莽水雲魚鱗旱雲煙火涔雲波水呂覽寶光雲元好問詩兜羅綿界寶光雲涔雲雨雲也

海外五嶽

道經言海外蓬萊閬苑有五嶽靈山一曰廣乘之山天之東嶽也在東海之中爲發生之首上有碧霞之闕瓊樹之林紫翠鸞碧藕白橘主歲星之精居九氣齊天之內其二曰長離之山天之南嶽也在南海之中上有朱宮絳闕赤室丹房紫草紅芝之

霞膏金醴主熒惑之精居一氣丹天之內矣三曰麗農之山天之西嶽也在西海之中上有白華之闕三素之城玉泉之宮瑤林瑞獸主太白之精居七氣素天之內矣四曰廣野之山天之北嶽也在北海弱水之中上多瓊樓寶閣金液龍芝主星辰之精居五氣玄天之內矣五曰崑崙之山天之中嶽也在八海之間上官天心形如偃蓋東曰樊桐西曰玄圃南曰積石北曰閬苑上有瓊華之闕光碧之堂瑤池翠水金井玉彭主鎮星之精居于中

元一氣天中爲、

心靜則息自調靜久則息定

死心以養氣息機以死心

呼吸要綿綿深入丹田

法華經云爲一大事因緣故出現于世凡言大者莫越于心于五大之中虛空最大尚爲心之所含故首楞嚴經云空生大覺中如海一漚發又云寂照含虛空此大非對數量稱大故云一大事又此一非一如法句經頌云森羅及萬象一法之所印一

亦不爲一爲欲破諸數是知諸佛出世祖師西來
皆明斯旨非爲別事矣
夾山偈子云萬機俱泯跡方見本來人泯之一字未
必須泯以心外元無一法所見唯心如谷應自聲
鏡寫我像秖謂衆生不達鼓動心機立差別之前
塵如空華起滅纖無邊之妄想似燄火奔騰不復
一心本源故令泯絕若入心體雖云湛然不落斷
滅自然從體起用周徧恒沙
高城和尚謌云無相心能運耀應聲運色隨方照雖

在方而不在方任運高低總能妙尋無頭復無尾燄光運運從何起只者如今全是心心用明心心復爾不居方何處覓運用無蹤復無跡識取如今明覺人終朝莫謾漫求的勤心學近叢林莫將病眼認華針說教本窮無相理廣讀元來不識心識取心了取境識心了境禪何靜若能了境便識心萬法都如闥婆影

大智度論云論法入佛心中唯一寂滅一三昧門攝無量三昧如牽衣角舉衣皆得亦如得蜂王餘

蜂盡攝又須云為佛法相雖空亦復不斷滅雖生亦非常諸行業不失諸法如芭蕉一切從心生若知法無實是心亦復空

入大乘論云若離衆生則無有得菩提道者從衆生界出生一切諸佛菩提如尊者龍樹所說偈云不從虛空有亦非地種生但從煩惱中而證成菩提故知從心證道不假他緣能成無師自然之智

澄觀和尚云今法學上者多棄內而外求習禪之者好亡緣而內照並為偏執俱滯二邊既心境如如

則平等無礙昔會鐙兩面鏡鑑一盞燈置一尊容而重重交光佛佛無盡見夫心境互照本智雙入心中悟無盡之境境上了難思之心心境重重智照斯在又卽心了境界之佛卽境見唯心如來心佛重重而本覺性一皆取之不可得則心境兩忘照之不可窮則理智交徹心境旣爾境境相望心心互研萬化紛綸皆一致也唯證相應名佛華嚴矣釋云今人只解卽心卽佛是心作佛不知卽境卽佛是境作佛今明以如爲佛心境皆如心如卽

佛境如焉非又心有心性心能作佛境有心性安不作佛以心收收境則心中見佛是境界之佛以境收心境中見佛是唯心如來

樂道

至當之謂德百順之謂佛德者福之基福者德之致無入而非百順故君子樂得其道 性理

思慮

洪範曰思曰睿睿作聖無思本也思通用也幾動于彼誠動于此無思而無不通爲聖人不思則不能

通微不睿則不能無不通是則無不通生于通微通微生于思故思者聖功之本而吉凶之機也 性理

思慮未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰 邵子

交友

不如吾者吾不與處累我者也與吾齊者吾不與處無益我者也 呂氏春秋

禔躬

君子寧爲銅鏡不爲玉杯玉杯雖貴止于玩物銅鏡雖賤可以照人 涇野子

愼動

動而正曰道用而和曰德匪仁匪義匪禮匪智匪信

悉邪也邪動辱也甚焉害也故君子愼動 性理

不善之動妄也妄復則無妄矣無妄則誠矣 性理

大公

天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情

順萬事而無情 程子

度量

川澤納汙山藪藏疾瑾瑜匿瑕國君含垢 左傳

容忍

忍之一字衆妙之門諺有之曰忍事敵災星少陵詩云忍過事堪喜此皆切于事理爲世大法非空言也王沂公嘗說喫得三斗釅醋方做得宰相蓋言忍受得事也 性理

本原

根疎者不固基薄者易危 通鑑

淸和

俏爽非絕物者也惡不仁而已故淸而不介柳下惠

非徇俗者也行吾敬而已故和而不流 胡子

善惡

積善在身猶日加益而人不知也積惡在身猶火銷膏而人不見也 秦漢文

出處

處不避汚出不逃難 左傳

東坡與佛印戲語

東坡問佛印曰鑊湯獄圖如何不畫和尚佛印對曰人間怕閻羅閻羅怕和尚坡曰怕你甚麽對曰若

使閻羅有犯亦要和尚懺除披大笑曰好說好說此言雖戲至理存焉亦可謂嬉笑之斧鉞矣

武侯格言

武侯曰勢利之交難以經遠士之相知溫不增華寒不改葉貫四時而不衰歷夷險而益固

艮嶽八芳

金蛾玉蟬虎耳鳳毛素馨渠那茉莉含笑

包茅

左傳爾貢包茅不入包茅山在麻陽茅生脊孟康曰

靈茅楊雄曰靈茅三脊也爾雅謂之藐廣雅謂之茈芖本草云楚地三月採陰乾徭人以社前爲佳名鴉銜草

君遷樹

文選蜀都賦平仲君遷皆木名注缺按司馬溫公名苑云君遷子如馬嬭俗云牛嬭柿是也今之造扇用此柿油是也可齋文選注

兔絲燕麥

古樂府云道旁兔絲何嘗可絡田中燕麥何嘗可穫

言虛名爲無用也菟非絲而有絲之名劉禹錫文作兔葵燕麥非也今按兔絲虛名是也燕麥滇南雲益一路有之土人以爲朝夕常食非虛名也或者古昔雲南來通中國但有燕麥之名未見其實乎

鴈馬

月令春候鴈遞秋鴻鴈來又鴻鴈來賓冬鴈北向七十二候而鴈居其四周易乾爲馬坤爲牝馬說卦震坎皆有馬象八卦而馬象其四何也鴈知時識

序德禽也馬引重致遠德獸也聖人遂取諸物之義物有德且取之況人乎哉

批頰

唐盧延遜詩樹上諮諏批頰鳥窗間壁剝叩頭蟲王半山詩醫木竅摶黍鶬草聽批頰元人送春詩批頰穿林叫新綠韓致光春恨詩云殘夢依依酒力餘城頭批頰伴啼鳥平明乍卷西樓幕院靜初聞放轆轤批頰蓋鳥名但不知詳爲形狀耳或曰即鴨鵊也催明之鳥一名夏雞俗名隔壁雞

吠蛤

東坡嶺南詩有云稻京初吠蛤柳老件書蟲注不知蛤爲何物近覽嶺表錄異云唐林藹爲高州太守有牧童牧牛聞田中有蛤鳴原注嶺南呼蝦蟆爲蛤遂捕之蛤跳入深穴掘之乃蠻酋塚蛤乃無蹤而穴中得銅鼓其旁多鑄蛙黽之狀疑鳴蛤即鼓精也東坡嶺南詩即用嶺南事豈淺學者可注耶

自照

王符潛夫論蓬中拾自照謂螢火也杜子美詩暗飛

螢自照李長吉詩俊健如生祿肯拾蓬中螢皆用
其語

鵙

月令鵙始鳴鵙即博勞也左傳謂之伯趙樂府謂之
伯勞今不識爲何鳥按禽經注云伯勞飛不能翱
翔直刺而已形狀鸜鵒但鸜鵒喙黃伯勞喙黑以
此別之易林曰鵙必單棲鴛必匹飛此鳥好隻飛
未嘗雙性亦能擊搏鷹集于林則盤旋鳴咶侯鷹
飛輒擊之俗呼爲鳳凰皂隸言百鳥畏之也蜀中

名鴐鵞滇中名鐵鸚哥又名搾油郎五更輒鳴不止至曙乃息

文人誤謬

蔡中郎以反舌爲蝦蟆淮南子以蛩爲蟋蟀詩義以蝱爲螻蟈高誘以乾鵲爲蟋蟀誤謬何啻千里

日驀

南史王勝詩日驀當歸去魚鳥見留連俗本改驀作暮淺矣蓋蜀牛嶠詞曰日驀天空波浪急正用勝語

雯華

金國仙人王予可詩詞多用雯華字見中州集元好問詩剝裂雯華漬月秋又 宮寺聯云七重寶樹圍金界十色雯華擁画梁○雯文也又石文似雲亦曰雯華古三墳書曰雲赤暈月雲素雯 劉因登寺閣詩雯華寶樹忽當眼

賦比興

李仲蒙曰敘物以言情謂之賦情物盡也索物以託情謂之比情附物也觸物以起情謂之興物動情

也

拋堶

宋世寒食有拋堶堶音陀之戲兒童飛瓦石之戲若今之打瓦也梅都官禁煙詩窈窕踏歌相把袂輕浮賭勝各飛堶堶七禾切或云堯民之擊壤

酒龍

陸龜蒙詩花匠礙寒應束手酒龍多病尚垂頭又詠茶詩思量北海徐劉輩枉向人間號酒龍北海謂孔融徐邈及劉伶也

碧琳腴

碧琳腴酒名見曾吉甫詩可對江瑤柱江瑤柱蠣黃也

鬬飣

食經五色小餅作花卉禽獸珍寶形按[illegible]成之盒中累積名曰鬬飣今人猶云飣果盒飣[illegible]盛是也俗書作鬬飣非也

蘆酒

杜詩黃羊飫不羶蘆酒多還醉蘆酒以蘆爲筒吸而

飲之令之啞酒也又名釣藤酒見溪蠻叢笑

夢說

釋氏經曰夢有四一曰四大偏增二曰舊識尋遊三曰吉凶先兆四曰無明熏習熏習字最妙今本作重習非也草木子曰夢之大端二想也因也想以目見因以類感舉世皆夢也夢夢也不夢亦夢也夢乎夢不夢乎不夢是故得失蕉鹿也物我蝴蝶也榮枯黃粱也情感巫峽也

石氏星經

石氏云東宮青帝其精蒼龍爲七宿其象有角有亢有氐有房有心有尾有箕氐胸房腹箕所糞也司春司木司東嶽司東方司鱗蟲三百六十北斗黑帝其精玄武爲七宿斗有龍蛇蟠結之象牛蛇象女龜象虛危室壁俱龜蟠蚪之象司冬司水司北嶽司北方司介蟲三百六十西方白帝其精白虎爲七宿奎象白虎婁胃昴虎三子也畢象虎觜參象麟（與璘同班文也）觜首參身也司秋司金司西嶽司西海司西方司毛蟲三百六十南方赤帝其精朱鳥

爲七宿井首鬼目柳喙星頸張嗉翼翮軫尾司夏司火司南嶽司南海司南方司羽蟲三百六十○左傳史記天官書喙作咮咮朱張即柳張兩星之間也隋志喙作注又有注張之文或訛爲汪張皆本于石氏柳爲鳥喙之說王奕曰朱雀以其羽蟲之長稱乎而曰鶉首鶉尾何也師曠禽經青鳳謂之鶡赤鳳謂之鶉白鳳謂之鸘紫鳳謂之鸑鷟鳳生于丹穴鶉又鳳之赤者故南方取象焉考之月令夏其蟲羽鳳羽蟲之長故南方之宿爲朱鳥與

沈氏以朱鳥爲丹鷄豈知西獸皆蟲之長也鶉之微何預

心有所愛不可深愛心有所憎不可深憎

靜坐以觀念頭起處如主人坐堂中看有甚人來自然酬荅不差

圓覺疏云生法本無一切唯識識如幻夢但是一心問設使識無其體云何得是心乎荅以識本是心所成故故識無體則是一心何異境從識生攝境歸識若通而論之則本是一心心變爲識識變諸

境由是攝境歸識攝識歸心也

問佛外無心心外無佛云何教中更立念佛法門答只為不信自心是佛向外馳求若中下根權令觀佛色身繫緣麤念以外顯內漸悟自心若是上機只令觀身實相觀佛亦然

問如何是即今之佛答如今一念纔起了不可得無有處所是過去佛過去不有未來亦空是未來佛即今念念不住是現在佛但一念起時莫執莫斷不取不捨則三際無蹤一念圓具十法界非因非

果而因而果之法若能如是一念而達者則念念相應念念成佛凡聖悉等古今皆齊故云了了識心惺惺見佛是佛是心是心是佛念念佛心心心念佛欲得早成戒心自律淨戒律心淨心即佛除此心王更無別佛欲求萬法莫染一物心性雖空含真體實入此法門端坐成佛如是則十方諸佛同一法身若欲念外施功心外求佛便落他境無有得時遂即前後情生凡聖緣起徒經時劫枉用功夫所以華嚴論云不如一念緣起無生超彼三

乘權學等見◉是以不動真心成一體三寶○所
以教中但云自歸依佛等終不云歸依于他故云
自性不歸無所歸處夫歸者是還原義衆生六根
從一心起既背自原馳散六塵今舉命根總攝六
情還歸其本一心之原故曰歸命一心即具三寶
夫一體三寶者只是一心心性自能覺照即佛寶
心體本自性離名法寶心體無二即僧寶先德云
若離方言佛則無說聖人無心以萬物心爲心聖
人無身亦以萬物身爲身即知聖人無言亦以萬

物言爲言

夫言六度者經云空心不動具足六波羅蜜何者經云無可與者名爲布施豈心外有法可住相耶經偈云戒性如虛空持者爲迷倒寧執事法分持犯耶經云忍者于一刹那盡一切相及諸所緣又云何謂菩薩能行忍辱佛言見心相念念滅豈可伏捺自心對治前境而爲忍受耶經偈云若能心不起精進無有涯又云何謂菩薩能行精進佛言求心不可得寧著有爲妄興勞慮耶經云不見心相

名爲正定豈涉喧雜而守靜塵耶經云不求諸法性相因緣是從正慧寧外徇文言強生知解耶是心外見法盡名外道○若了煩惱性空生死本寂

問本自無心妄依何起答爲不了本自無心名妄若知本自無心妄無所起眞無所得問何故有心卽妄無心卽無妄若以法界性空寂無主宰故有心卽有主宰有主宰卽有分劑無心卽無主宰無主宰卽無分劑無分劑卽無生滅問無心者爲斷滅心是無心卽心得無心答卽心得無心問卽心得

有心云何得無心答不壞心相而無分別物宜

狐裘之敝不可續以羔緇衣之敝不可補以縞何者不相宜也 妙明子

落霞秋水

文選褚淵碑風儀與秋月齊明音徽與春雲等潤庾信馬射賦落花與芝蓋齊飛楊柳共春旗一色隋長壽寺舍利碑浮雲共嶺松張蓋明月與巖桂分叢王勃滕王閣記語本此然王勃之語何啻青出

于藍雖日前無古人可也

隱逸

許由匿堯而深隱唐氏不以衰夷齊恥周而遠餓文王不以卑至論

毀譽

救寒莫如重裘止謗莫如自修通鑑

何以息謗曰無辨何以止怨曰無爭文中子

五出六出

冬至陰極陽生梅桃李杏花皆五出也夏至陽極陰

生蕨靈仙麗葱蒴手淨搋蕉梔子花皆六出也出

音綴

茶于

傳巽七誨峘陽黃梨巫山朱橘南中茶子西極石蜜

茶子觸處有之而永昌者味佳乃知古人已入文

字品題矣

豨首

爾雅茢薽豕首呂氏春秋云豨首生而麥無葉神農

本草經云夏至之日豕首生豕首茱萸先生豕首圖經藥

鋉謂之天名精一名天蔓菁名精即蔓精轉語也又名蟾蜍蘭俗名豨薟草也又蠡實亦名豕首即月令所謂荔挺也以冬至生與此同名異物

柳絲楸線

柳謂之絲楸謂之線見夢書

睡蓮舞草

睡蓮夜則花低入水南海有之○舞草虞美人草也雅州有之○睡蓮亦可對眠柳

蟹蟲

淮南子云馬聾蟲也而可以通氣志猶待教而況人乎注聾蟲喻無知聾蟲之名甚奇

蜩螗

鄒陽柳賦蜩螗厲響蜘蛛吐絲

白間

西都賦招白間下雙鵠揄文竿出比目二句爲對白間猶黃間也弓弩之屬御覽引風俗通白間古弓名文選以間爲閑非也

南漪

坡詩中有南漪亭詠南漪之名甚奇昔人有讀晉書坡公問曰尋得幾箇好亭名名佳者亦自難得也

流黃簟

會稽竹簟供御號爲流黃簟唐詩珍簟冷流黃

鵓鴿色胡桃文

供御炭用鵓鴿色胡桃文見宋史

女麴

女麴小麴也繭糖窠絲糖石蜜糖霜也自然縈禹餘糧也俱見齊民要術

九宮七色

九宮七色之說出于乾鑿度云伏羲時龍馬出河戴九履一左三右二四爲肩六八爲膝五居其中謂之九宮其色與一六八爲白二黑三綠四碧五黃七赤九紫今大統曆中每月列于下方謂之飛九宮

華漢

詩人稱天河曰銀河銀潢銀漢皆常語也李賀曰銀灣江淹曰緹湾緯書云王者有道則河直緹謝眺

詩曰華漢浮雲用詩雲漢昭回之意陸龜蒙云纖河裏扇月旁

野狐嶺

成祖北征至野狐嶺上有碑識云嶺去天十八里其寒裂膚此地極北紫微北斗巳向南觀

醫先

沂陽生曰養德養生二而無全學也矧天地大德曰生今以養德屬儒曰正道養生屬仙曰異端誤矣身亡而德安托哉故孔子慎疾曰父母惟疾之憂

敎人存仁致中和孟子曰養氣持志集義勿忘勿助是故立敎以醫世濟人情而制方周末文靡則僞故存仁戰國氣暴則鬬故集義存仁完心也志定而氣從集義順心也氣至而志固致中和也勿忘助也疾安由作故曰養德養生一也無二術也沂陽生曰養生貴養氣養氣貴養心養心貴寡欲寡欲以保元氣則形强而神不罷若形壞則神不存神離則形不固形譬燈釭盛油神譬燈油燃火搖翻燈釭則燈油瀉炙乾燈油則燈釭裂必形與神

俱即魂魄足榮衛調夫榮血也衛氣也氣以衛血血以榮氣岐伯曰根于中者命曰神機神去則機息根于外者命曰氣立氣止則化絕沂陽生曰神氣之旨妙哉在心悟之而已

黃帝曰地爲之下否乎岐伯曰地爲人之下太虛之中者也曰馮乎曰大氣舉之也沂陽生曰勝邵子天地自相依附之說夫地即血天即氣天包地氣載血今人骨肉臟腑皆血也魄也神靈運用皆氣也魂也人死乃魂去魄存氣散血尚聚也是以貴

養氣世降氣轉耗也朱丹溪乃曰氣有餘血不足藥專補血夫氣有餘邪氣也正氣何嘗有餘岐伯曰人以胃氣爲主甚矣貴養氣也

補血用四物補氣用四君子夫四君子溫藥補氣正以生血四物涼藥未能補血先傷胃氣張仲景用人參生新血陽生陰長也夫參色黃白性沖和名補氣味甘溫內紅潤若生血仲景得神農嘗藥之心者乎沂陽生曰醫家論血氣二字即儒家論知行二字氣血知行皆統于心一也用藥講學不得

不詳分言之豈可二之若氷炭也

沂陽生曰參者參也名人參參三才也諸藥以人參爲主猶人以穀氣爲主故御佳穀者必先飲則油膩不溜下而爲淌洩諸藥非參曷遄行但視病虛實爲多寡耳

醫者意也度時致病者意起之立方醫之若天時聖教不同也羅太無見元世奭風奢靡豐于滋味溼熱痰火致病嘗多故授朱丹溪以清金降火之法乃辟和濟局方溫補之非矯之過也夫局方熱藥

固不可丹溪專用凉藥亦不可况今元氣日耗也用丹溪法治者多壞脾胃益痰生脾溼熱生脾虛必用東垣補脾法爲上是以醫貴審氣運察人情及致病之原

丹溪曰溫補者非溫藥補之也溫猶溫存之溫泝陽生曰非溫藥不補予嘗服參芪苓术等藥則精神倍常服四物湯則否或作瀉益芍藥性寒能伐生發之氣當歸滑洩而潤大腸川芎走陽分而氣散地黃亦性寒且滯泥而生痰服之若飲凉水多傷

脾胃夫脾喜燥惡溼喜煖惡寒試飲熱酒啜熱粥面津津然色澤沖和四支舒暢飲冷物則否故曰形寒飲冷則傷肺此之謂也

沂陽生曰一切病皆生于心心神安泰病從何生不觀農夫冒暑耘耨無暑病相習忘之也凡心動卽火起外邪斯入矣是以貴忘外

褚澄曰咳血飲溲溺則百不一死服寒凉藥則百不一生沂陽生曰血雖陰類運之者其和陽乎褚氏聖醫也故表出之以爲醫者法

參元夫子曰病字從丙丙火也百病皆生于火沂陽生曰病字內丙囯火外二點從水內火盛而外水微且相間隔則病水火旣濟則無病仙家火候火降則水升水火一也偏之則二二則爭 王文祿

禪本草

禪味甘性凉安心臟袪邪氣闢壅滯通血脉精神益志駐顏色除熱惱去穢惡善解諸毒能調衆病藥生人間但有小大皮肉骨髓精麤之異獲其精者爲良故凡聖尊卑悉能療之餘者多于叢林中吟

風咏月世有徒輩多採聲穀爲藥石者悞人性命幽通顯密非證者莫識不假修煉炮製一服脫其苦惱如縛務解其功若神令人長壽故佛祖以此藥療一切衆生病號大醫王若世明燈破諸執障所慮迷亂幽蔽不信病在膏肓妄染鬼神流浪生死者不可救焉傷哉

製炮炙論

湛堂準禪師與雅公爲法門昆仲因雅師述禪本草乃製炮炙論佐之

人欲延年長生絕諸病者先熟覽禪本草若不觀禪本草則不知藥之溫良不辨藥之眞假而又不諳何州何縣所出者最良既不能窮其本末豈悟藥之體性耶近世有一種不讀禪本草者即將杜漏藍作綿州附子往往見面孔相似便以爲是苦哉苦哉不惟自悞兼悞他人故使之學醫者一人傳虛萬人傳實擾擾逐其末而不知安樂返本之源日月浸久横病生焉漸攻四肢而害圓明常樂之體自旦及暮不能安席遂至膏肓枉喪身命者多

矣良由初學麤心師授鹵莽不觀禪本草之過也若克依此書明藥之體性又須解如法炮製蓋炮製之法先須選其精絕者以法水洗淨去人我葉除無明根莖入還刀向三平等砧碎剉用性真火微焙之入四無量臼舉入金剛杵杵八萬四千下以大悲千手眼篩篩之然後成塵塵三昧煉十波羅蜜爲圓不拘時候煎一念相應湯下前三三圓後三三圓除八風二見外別無所忌此藥功驗不可盡言服者方知此藥深遠之力非世間方書所

載後之學醫上流試取禪本草觀之然後依此炮製合而服之其功力益不淺也

俗呼小錄

船家稍子也又爲稍公今皆稱家長或船家長杜詩中稱長年三老蜀方言也今流俗語音余畧疏于後以俟問俗者

精謂之鯽令　團謂之突欒　圈謂之屈攣　蓬謂之勃籠　忽謂之熬　足謂之殼　視謂之張

看謂之望　認謂之紹　單謂之懪　羞謂之鈍

扶謂之當去聲　按謂之欽去聲　轉謂之跋　浮
謂之吞上聲　移謂之揙　流謂之倘　虹謂之吼
竅謂之洞．觔謂之快　卧謂之黨　槃謂之
斛又謂之盪　跑謂之波　立謂之站　趁謂之
跑　蓋謂之匭　捧謂之掇　遮謂之撻　添謂
之拘　緊謂之掩又謂之閃又謂之傍　藏避謂
之緊　藏物謂之园音抗韻書無此字　熱酒謂之錫
瀉酒謂之篩　稠密謂之猛　積物謂之頓音敦上聲
干求請託謂之鑽．遙相授受謂之青　安相

苕語謂之召　布帛稀薄謂之澆　絕横斷港謂之浜　城市小巷謂之弄　門之横關謂之閂音撰善飲食者謂噇音撞平聲　美惡粗細兼者謂暖見愯于人爲欺負　非常事爲咤異　喜事爲利市利市出易　憂事爲鈍事　呼下酒具爲添按　物元全者爲囫圇　作揖謂之唱喏　夾室謂之兩葉　階磴謂之僜礤　所居謂之科座　鐮刀謂之吉鏤　托盤謂之反供　整疊謂之用捉　此處謂之間邊彼處謂之箇邊在此謂之來邊　無

物可食謂之無窨已　說作事之無據曰沒雕當入聲
說人不能曰無張主主又作智　說人之不慧曰不
鯽溜　說人之之惡強曰閧鬪　說人之自誇曰賣
弄　事之相拼湊曰豆奏　兩一陣爲一破又以
一番一起爲一潑　鄙嗇計較者爲摟摟鏤鏤　六
畜統罵爲衆音終生　語物事曰牢曹　人假意曰
陽去聲詐　顩顴上顩入聲下殘入聲物殘缺不齊貌　齾齹二字俱五鎋切
上齒牙缺也下器皿缺也　瞧瞟　垃圾臘闒　尷尬上音兼下音介今人
呼事成否兩難者爲尷尬按字書曰行不正也　氀毷今人謂性劣者爲氀毷上音兜下音

諸瞍說本爽人服名

嘈囋（俱入聲語言撩雜之貌） 數錢以五文爲一花 覓利之言曰尋錢曰摸錢曰賺錢曰趂錢 鋤地爲倒（去聲）地又曰摟地 首飾曰頭面 襆襪曰腳手 器用曰家生一曰家伙又曰家私 鳥獸交感驢馬曰罩雞鶩曰撩水餘鳥曰打雄猪曰付蠶蛾曰對狗曰練蛇虎曰交 郡邑起更打鼓謂之發擂大事重擊鼓爲擂鼓唱曲輕擊鼓爲點鼓

凡取物吳下曰擔（平聲）江陰曰拏丹陽等處曰捉寧波浙東曰駝靖江曰銜 以物之足用者曰見

不足用者曰不見一（音現）　湖州以桑葉二十斤爲一

箇杭州柴四圓籠爲一轉　人之頹敗及身病摧

靡者云郎當（唐明皇聞駝馬鈴聲頗似人言當郎當語黃番綽對曰似言三郎郎當）　通

稱一頓（音世說欲乞一頓食漢書一頓而成唐打汝一頓晉書一時頓有兩玉人）　戲

市娼曰千人捏（千人捏似蟹大如錢殼甚堅壯夫極力捏之不死俗言千人捏不死因以爲名或以戲市娼云）　瘧磨謂之天瘧瘧疾謂之㤪子至

諱言曰天上頭北人名發擺子畏惡特甚鎮江曰

發汗病楊州曰怍燃子（音則）　湖人以上船登岸曰

起舖或云起高　江西建昌等處謂烘爲燒（曹方湖尹）

南唐時令門子烘𦊰帶苔燒了曹鶯曰[illegible]何燒了取來呈上復曰已燒了今人呼禿尾衕爲厥尾衣之短後者亦曰厥歐公記陶尚書詩語末厥兵

事之陳久爲瓚五代時有馬瓚爲府幕其人魯戇有所聞見他人已厭熟而已南爲新奇道之故云俱劉貢父詩話　抱持人物曰㩉音傑出紀聞錄　俗牽連之辭如指其人至某人物及某物皆曰打丁[illegible]公詩所謂赤洪厓打白洪厓是也　江南人呼輕薄之詞爲覆窠出玉堂閒話

淳熙江西饒州曰猺者里俗戲相標謔憨癡之類也　俗指偷不守禮者爲蛇鼠而語罵

農畝之稱曰牛　江陵士人稱挽商產繩縴之名

日五尺俱夷堅志今人以相助為挈䕾語云籠挈謎音健提挈韓
郎輔車相依之謂斯挈
輔之挈字宜从手為是
卧㡡之帳子謂蚊㡡南史
宋武妃碧紗蚊幬音疇幬
帳也蚊㡡事見齊武成公
午前午後小食謂上
晝點心下晝點心唐鄭傪為江淮留後夫人曰爾
且點心昭明太子別傳曰京師
穀貴改常饌為小
食郎點心之說也
墨屎見列子俗
呼倉西
戾契見韓
文俗
呼
捩
及

雲邁淡墨卷之七終